

النار ، وهناك من يدخل النار ولا يدخل الجنة . والكافرون بالله هم الذين سيرون الجحيم حق اليقين . ويأتى « حق اليقين » فى موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزِّلَ مِنْ جَحِيمٍ ۖ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۖ﴾
 ﴿إِنْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ ۖ﴾

(سورة الواقعة)

فكل مكذب ضال سبيل سبيل إلى الجحيم ويصل الجحيم ويعالى من عذابها حق اليقين . إذن فقول الحق عن مسألة قتل عيسى ابن مريم : « وما قتلوه يقيناً » يصدقه الذين لم يشاهدوا الحادث ، تصديق علم يقين لأن الله هو القاتل . والذين رأوا الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف حقيقة اليقين . والذى حدث هو ما يلى :

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

لقد رفعه العزيز الذى لا يقبله أحد على الإطلاق ، فهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أحد ، فإذا كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم ، فالله غالب على أمره ، وهو العزيز بحكمة .
 ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَلَا يَنْفَعُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا الْيُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ ۚ﴾
 ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

وه « إن » هنا هى « إن » النافية ، وهى غير « إن » الشرطية . وإليك هذا المثال عن « إن » النافية من موضع آخر من القرآن حين قال الحق :

﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلٌ لَكُمْ
وَلَدَنَّهُمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة المجادلة)

يصحح الحق هنا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول
الواحد منهم لزوجته : « أنت علي كظهر أمي » ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلٌ لَكُمْ وَلَدَنَّهُمْ وَلَئِنْهُمْ لَبَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾

(من الآية ٢ سورة المجادلة)

فيوضح سبحانه : ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم . وه إن ، في هذه الآية التي نحن
بصدد خواطرننا الآن عنها هي « إن » النافية .

كأن الحق يقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته . وهذا شرح
لمعنى « إن النافية » . وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر في هذه الآية ؟ فالآية بها
أكثر من ضمير ، مثل قوله الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته »
وعلى من تعود « به » ؟ وعلى من تعود الهاء في آخر قوله « موته » ؟ هل هو موت عيسى أو
موت أى واحد من أهل الكتاب ، فالمذكور عيسى ، ومذكور أيضاً أهل الكتاب ،
فيصح أن يكون القول كالآتى :

لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى ، ويصح أيضاً : لن
يموت عيسى إلا بعد أن يؤمن به كل واحد من أهل الكتاب ، ولأن الضمير
لا يعرف إلا بمرجعه ، والمرجع بين الضمير . فإن كانت هناك ألفاظ سبقت . .
فكل منها يصح أن يكون مرجعاً ، أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه كقول
الحق :

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾

(من الآية ١١ سورة فاطر)

والمعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن ، ولا ينقص من عمر هذا المعمر إلا كما
أراد الله ، والهاء فى « عمره » تعود إلى بعض من المعمر . ذلك أن كلمة « معمر »

مكونة من عنصرين هما « ذات الرجل » و« عمر الرجل » ، فلما عاد الضمير عاد على الذات دون التعمير ، فيكون المعنى هو : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذات لم يثبت لها التعمير . وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل قوله الحق :

﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا ﴾

(من الآية ٢ سورة الرعد)

هنا نجد مرجعين : « السماء » و« العمدة » فعل أي منها تعود الهاء الموجودة في كلمة « ترونها » . هل تعود « الهاء » إلى المرجع الأول وهو السموات ، أو للمرجع الثاني وهو « العمدة » ؟ يصح أن تعود « الهاء » إلى السموات . . أي خلق السموات مرفوعة قائمة بقدرته لا تستند على شيء وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائم ، ويصح أيضاً أن تعود إلى العمدة . أي بغير العمدة التي نعرفها ولكن رفعها الحق بقوانين الجاذبية . أو رفع السموات « بغير عمد ترونها » أي أن العمدة مخفية عن رؤية البشر . وهكذا يصح أن يُنسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين .

والآية التي نحن بصددها ، نجد أنه قد تقدم فيها شيطان هما المسيح وأهل الكتاب ، وفيهما ضميران اثنان . فهل يعود الضميران على عيسى ، أو يعودان على أهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير منها على عيسى والآخر على أهل الكتاب ؟ وأي منها الذي يرجع على عيسى ، وأي منها الذي يرجع على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك مرجعاً ثالثاً لم يُذكر ويعلم من السياق هو محمد صلى الله عليه وسلم ، ونجد أن الضميرين قد يرجعان إلى المرجع الثالث ، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر بمجيئه عيسى ابن مريم ، ونواتر الأحاديث عن أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، وسوف يصلي عيسى ابن مريم خلف واحد من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم .

ولماذا التقى النصارى مع اليهود في مسألة القتل والصليب ؟ هم معنورون في ذلك ؛ لأن الحق لم يأت بيان فيها آنثى . وقوله : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » يدل على أنهم معنورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجب أن يتمردوا على مسألة الصليب هذه ، إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية ، وكان من الواجب أن يخفوا مسألة الصليب . ويأتي الإسلام ليبرئ عيسى عليه السلام من هذه المسألة ويعين أتباع عيسى على تبرئته منها .

ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى قول الإسلام في هذه القضية « ولكن شبه لهم » وكان يجب أن يلتفت إليها أتباع المسيح . ونحن نقص الحق كل ذلك فهو يحكم من بعد ذلك حكماً إلهياً : (بل رفعه الله إليه) النصارى يقولون بالرفع ، ولكن بعد الصلب . ونحن المسلمون نقول بالرفع ولا صلب ، رفعه الله إليه وسينزل . وحكمة ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابقين فُتن فيه قومه فجعلوه بعضاً من إله أو إلهاً فلم تكت السماء عن ذلك ، فرفعهم سبحانه وسينزله ليضف هذه القضية « وبعد ذلك يمرى عليه قدر الله في خلقه وهو الموت .

إن الذين يفنون في هذه المسألة يجب ألا يقفوا ، لأن مسألة سيدنا عيسى عليه السلام بدأها الله بمعجبة خرقت التواميس لأنه وُلد من أم حنون أب . فإن كنتم قد صدقتم المعجبة في الميلاد ، فلماذا لا تصدون المعجبة في مسألة الرفع ؟

وإن قال واحد منا : لقد مات عيسى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون في نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ؟ اصعد إلى السماء معروجا به إليها ؟ ألم يكن رسول الله حياً بقاتون الأحياء ؟ نعم كان حياً بقاتون الأحياء . وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة في السماء ثم نزل إلينا ، إذن فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حي ثم ينزل إلى الأرض وهو حي ليس معجبة .

والخلاف بين رفع عيسى وصعود محمد صلى الله عليه وسلم بالمعراج خلاف في المدة . وهذا لا ينقض المبدأ ؛ فالهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته ، وظل فترة من الزمن بحياته ، إذن فمسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد في شريعتنا الإسلامية . ولتأكيد هذه المسألة يقول الحق :

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾

(من الآية ١٥٩ سورة النساء)

السامع السطحي لهذه الآية قد يقول : إهم أهل كتاب ولا بد أن يكونوا قد آمنوا به ، وأقول : لا . لقد آمنوا به إيماناً مراداً لأنفسهم ، وليس الإيمان المراد لله ، آمنوا به إلهاً أو جزءاً من إله وهو ما يسمى لديهم بالثالوث - الأب والابن وروح القدس - ولكن الله يريد أن يؤمنوا به رسلاً وبشراً وعبيداً .

وإذا قال الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » فمعنى هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام رسولا وعبداً وبشراً قبل أن يموت .

والضمير في قوله : « إلا ليؤمنن به » يرجع إلى عيسى . والضمير الآخر الموجود في « قبل موته » قد يرجع إلى عيسى أى قبل موت عيسى ولن يموت عليه السلام الموتة الحقيقية التى تنهى أجله في الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبداً ورسولاً وبشراً ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لهم : أنتم مخطئون فى أنكم أنكروتم بشارى بمحمد الخاتم ، وأنتم مخطئون فى اتهامكم لأمى ، والدليل على خطئكم هو أننى جئت مبشراً برسول للناس كافة هو محمد بن عبدالله ، وهأنذا أصل خلف واحد من أمة ذلك الرسول . فلن يأت عيسى - عليه السلام - بنشر جديد بل ليصل خلف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم .

وحين يصنع عيسى ابن مريم ذلك ، ماذا سيفعل الذين قُتِلُوا فيه ؟ لا شك أنهم سيعلمون الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو أن كل كتابى من الذين عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلمن الإيمان بعيسى كبشر ورسول وعيد قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية عندما تبلغ الروح الخلقوم وتتردد فى الخلق عند الموت . فقد يصح أن تكون الآية عامة « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » ويعود الضمير فيها إلى كل كتابى قبل أن يموت .

إن النفس البشرية لها هوى قد يستر عنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين ويدفعها إلى ذلك غرور الحياة ، فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق ، انتهى كل شيء يُبعد الإنسان عن منهج الحق واليقين ، ولا تبقى إلا القضايا بحظها وصدقها وبقينها ، وتستيقظ النفس البشرية لحظة تظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة ، ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة . ويقول : أنا اتبعت هوى نفسى . ولكن أينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبه ؟ لا ، لأن مثله فى ذلك مثل إيمان فرعون ، فقد قال حين أدركه الغرق :

﴿ حَتَّى إِذَا ادْرَأَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَاَمْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِى ءَاَمْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

فيسمع صوت الحق في تلك اللحظة :

﴿عَالَمِينَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُقْصِدِينَ﴾ (٩١)

(سورة يونس)

فلم يستمع فرعون لحظة الفرق بالإيمان .

ويقول - سبحانه - :

﴿وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

التَّوْبَةَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَجْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٩٢)

(سورة النساء)

ويذيل الحق الآية : (ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ، وهذا يؤكد أن عيسى عليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله في الدنيا ، وسوف يشهد يوم القيامة على الذين ادعوا له بالالوهية :

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ

اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (٩٣)

(سورة المائدة)

ويعاود الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهود فيقول :

﴿فَيُظَاهِرُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ

أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (٩٤)

هو سبحانه بوضع أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل جاء نتيجة لمواقف بعلدها الله ، لقد ارتكبوا ما ارتكبوا من ذنوب كبيرة وظلموا أنفسهم وظلموا

غيرهم ، وصدوا عن دين الله ، بمعنى أنهم لم يدخلوا في الإسلام .

وتستمر الحثثات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد على هذين الموقفين :

﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴾

وأى ظلم يتحدث عنه الحق في قوله : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
طيبات أحلت لهم » ؟ . الظلم معناه أن يحكم واحد لغيره في الحق بحق ، وقمة
الظلم أن يحكم واحد بأن الله شريكاً ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ١٢ سورة لقمان)

وحثثات حكم الله بتحريم أشياء كانت حلالاً لبني إسرائيل متعددة ، وحين يحرم
الله شيئاً فمن المؤكد أنه محدود بالنسبة للمحلل ، فالمحرم قليل ، رقيقة ما لم يذكره
الله إنما يدخل في نطاق الحلال .
مثال ذلك قوله الحق :

﴿ قُلْ قَالُوا أَنْتُمْ مَحْرَمٌ رَبِّكُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلِكُوا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كَانَ

ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَذْفُوًّا ذَلِكُمْ وَمَنْكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

(سورة الأنعام)

يررد الحق هنا المحرمات وهي أشياء محددة محدودة ، أما النعم كلها فحلال . ومن هذا الأمر نفهم اتساع مدى رحمانية الحق بالخلق ، فقد وهبنا الكثير والكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل . وتحريم القليل جاء لتبقي كل نعمة في مجاها .

فإذا قال إنسان : حرم الله هذا الشيء لأنه ضار نقول : ما تقوله جائز ، ولكن ليس الضرر هو سبب الحكم لكل المحرمات ، فقد يحرم سبحانه أمراً لتأديب قوم ما . - والله المثل الأعلى - نرى المثل من تربية أسرة قد يحرم على ولد فيها لوناً من الطعام أو جزءاً من مصروف اليد ويكون القصد من ذلك هو العقوبة .

ولماذا استحق بنو إسرائيل عقوبة التحريم ؟ . لقد جاءوا من خلف منهج الله وأحلوا لأنفسهم ما حرم الله . وماداموا قد زاغوا فأحلوا ما حرم الله فأخلق يرد عليهم : لقد اجتأتم على ما حرمت فحللتموه ، ومن حق أن أحرم عليكم ما أحللت لكم قبل ذلك ، حتى لا يفهم الإنسان أنه بتحليله لنفسه ما حرم الله قد أخذ شيئاً من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله . ولذلك يحرم سبحانه عليه شيئاً من حلاله .

والتحريم إما أن يكون تحريم تشريع ، وإما تحريم طبع أو فطرة أو ضرورة . نجد الرجل الذي أسرف على نفسه في تناول محرقات كالخمر - مثلاً - يحرم الله عليه أشياء كانت حلالاً له ، ويقول له الطبيب : تهراً كبدك وصار من الممنوع عليك أن تأكل صنوفاً كثيرة من الطعام والشراب . وهكذا نرى ظلم الإنسان لنفسه ، وكيف نتج عنه تحريم أشياء كانت حلالاً له .

ومن أسرف على نفسه في تناول صنف معين من الطعام كالسكر مثلاً فأكله فوق ما تدعويه الحاجة ، نجد سنة الله الكونية تقول له : لقد أخذت أكثر من حقتك . وعطلت في جسدك القدرة على حسن استخدام السكر فصرت مريضاً ، إياك أن

تتناول السكريات مرة أخرى . ويشتهي المريض السكر والحلوى ويملك القدرة على شرائها ، ولكنها محرمة عليه ، وكان الحق سبحانه وتعالى يقول له : يظلم منك نفسك حرمت ما أحللت لك .

وأخر يملك الثروات والخدم والمزارع الشاسعة ، ويقوم له الآخرون بطحن الغلال ، ويأمر بأن يصنعوا له الخبز من أنقى أصناف الدقيق الخالي من أية قدر من « النخالة » ، ويصنعون له الخبز الأبيض ، ويأكله بينما الاتباع يصنعون لأنفسهم الخبز من الدقيق الأقل نقاوة ، فتقول له سنة الله : ستأكل الخبز المصنوع من النخالة بأمر الطبيب علاجاً لأمعائك لأنك أسرفت على نفسك في أكل الخبز المصنوع من أنقى أنواع الدقيق وليأكل رعابك وعمالك الخبز المصنوع من أفقر الران الدقيق ، فيظلم منك حرماً ما أحل لك .

وعندما نرى إنساناً قد حُرِمَ من نعمة من نعم الله التي هي حلال له ، نعلم أنه قد حلل لنفسه شيئاً حرمه الله عليه ، أو أسرف في استعمال حق أحله الله له ، ولا أحد منا يفلت من رقابة الله . إذن فالتحريم قد يكون بالتشريع ، إذا كانت العقوبة التحريم من المشرع ، وقد يكون تحريماً بالطبع والفطرة إن كان في الأمر إسراف من النفس .

ولنقرأ دائماً هذه الآية : « فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً » وكذلك الذين يأخذون مالاً بالربا ، لقد أخذوا الربا ليزيد ما لهم ، لماذا تريدون المال ؟ أتريدون المال لذات المال ، أم لهدف آخر ؟ صحيح أن المال رزق ، لكنه رزق غير مباشر ؛ لأنه يشتري به الأشياء التي يتنفع بها الإنسان ، وهي الرزق المباشر . وقلنا قديماً : هب أن إنساناً في صحراء ومعه جبل من ذهب لكن الطعام انقطع منه ، وجبل الذهب في مثل هذه الحالة لا يتنفع ، بل يصبح رقيق الخبز وكوب الماء في تلك الحالة أغل من الذهب . والذي يزيد ماله بالربا ، أيريد تلك الزيادة من أجل المتع ؟ سبحانه يحسن ذلك المال ويذهب في كوارث .

ومن أراد أن يبقى له ما أحل الله إلى أن يأتي أجله فعليه ألا يبيع نفسه أي شيء .

حرمه الله . وبذلك يظل متمتعاً بنعم الله عليه . فالحق هو القائل : (وما ربك بظلام للعبيد) .

الإنسان - إذن - هو الذي يظلم نفسه مصداقاً لقوله الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١٤)

(سورة يونس)

وهكذا ظلم اليهود أنفسهم فعلم الله عليهم طيبات أحلت لهم . ومن الذي نقل الأمر الطيب إلى أمر غير طيب ؟ . إنه الإنسان . ولكن هل نقل ذات الشيء أو حكم الشيء ؟ . لقد نقل حكم الشيء ، فجعل الشيء الحرام شيئاً حلالاً . « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبمددناهم عن سبيل الله كثيراً » .

كيف يكون باستطاعتهم الصد عن سبيل الله ؟ . لقد ظلموا أنفسهم وأخذوا الربا وتلك أمور تجعلهم في ناحية الضلال وفي جانب الباطل ، وليت الأمر وقف عند هذا . بل أرادوا أيضاً إضلال غيرهم ، وهذا هو مضمون الصد عن سبيل الله . وجعلهم هذا الأمر أصحاب وزر آخر فوق أوزارهم ، فلم يكتفوا بضلالهم بل تحملوا أوزار إضلال غيرهم .

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمِثْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
أَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّونَ ﴾ (١٥)

(سورة النحل)

وقد يسمع متشكك هذا القول . فيتساءل : كيف يناقض القرآن بعضه فيقول :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

ونقول : إن لكل وزر طريقاً وحساباً ، فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم يضل به أحداً غيره ، ولكن إن حاول إضلال غيره فهو يتحمل وزر هذا الإضلال .

ويقول الحق في تكملة ظلمهم لأنفسهم : « وأنذرتهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم

أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً ، ، وقد تعرضنا للربا من قبل . وقد أعلوا الرشوة ، وهرأكل لئال الناس بالباطل ؛ وكذلك السرقة ، والغش في السلع ، كل ذلك أخذ مال من الناس بغير حق ، وما أخذ بغير الحق فهو باطل ، وأعد سبحانه لهم مسبقاً عذاباً أليماً . ولكل إنسان مقعدان : مقعد من الجنة إن تَنَزَّعَ إيمانه ، ومقعد من النار إن تَقَدَّرَ كفره ، ولا مجال للظن بإمكان ازدحام الجنة أو ازدحام النار ، فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل الناس مؤمنون ، وجعل مقاعد النار على أساس أن كل الناس كافرون .

ولذلك يقول الحق :

﴿ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْغَدَ دُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١١ ﴾

(سورة المؤمن)

وحين يتوهم المؤمن مقعده في الجنة بورثه الله المقعد الآخر الذي أحده للكافر ؛ فقد كان للكافر قبل أن يكفر مقعد في الجنة لو اختار الإيمان . وقد أعد الحق العذاب الأليم لهم أي الشديد لإلامه ، وهو مهين أيضاً أي أن في قدرته فهو أي إنسان يتجلد للشدّة ، فلا أحد يقدر على الجلّد ألم عذاب الله .

وهل هذا هو كل ما كان من أهل الكتاب ؟ . ألم يوجد في أهل الكتاب من كان يدبر مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله ، ويبحث في القضايا والسمات التي جاءت مبشرة به صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل ؟ . كان من بينهم من فعل ذلك ، ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق ، فيستثنى من أهل الكتاب الراسخين في العلم فيقول :

﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

أُولَئِكَ سَنُوْتُهُمْ لِبَرِّعَظِيمًا ﴿٢٧٢﴾

إذن لم يعمم الله الحكم على أهل الكتاب ، الذي سبق بكفرهم وظلمهم لأنفسهم وأخذهم الربا وغير ذلك ، بل وضع الاستثناء ، ومثال لذلك « عبدالله بن سلام » الذي أثار مسألة الإيمان برسول الله في رأسه وكان يعلم أن اليهود قوم بُهت .

فقال لرسول الله : إني أومن بك رسولاً ، والله لقد عرفتكَ حين رأيتكَ كمعرفتي لأبي ومعرفتي لمحمد أشد .

ويقول الحق عن مثل هذا الموقف : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . ولا أحد يتوه عن معرفة ابنه ، كذلك الراسخون في العلم يعرفون محمداً رسولاً من الله ومبلغاً عنه ، والراسخ في العلم هو الثابت على إيمانه لا يتزعزع عنه ولا تأخذه الأهواء والنزوات . بل هو صاحب ارتقاء صفاتي في اليقين لا تشويه شائبة أو شبهة .

« لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ، وقوله الحق : « بما أنزل إليك » هو القرآن ، وهو أصل بُرد إليه كل كتاب سابق عليه ، فحين يؤمنون بما أنزل إلى سيدنا رسول الله ، لابد أن يؤمنوا بما جاء من كتب سابقة .

والملاحظ للنسق الأسلوبى سيجد أن هناك اختلافاً فيما يأت من قول الحق : « والمقيمى الصلاة » فقد بدأ الحق الآية : « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمى الصلاة » .

ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يُرفع بالواو وينصب ويُجر بالياء ، ونجد هنا « المقيمى » جاءت بالياء ، على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع ، ويسمى علماء اللغة هذا الأمر بكسر الإعراب ، لأن الإعراب يقتضى حكماً ، وهنا نلتفت لكسر الحكم . والأذن العربية التى نزل فيها القرآن طُبِقتْ على الفصاحة تشبه لحظة كسر الإعراب .

لذلك فساعة يسمع العربي لحناً في اللغة فهو يفرح . وكلنا يعرف قصة العربي الذي سمع خليفة من الخلفاء يخطب ، فلحن الخليفة لحنه فصرّ الأعرابي أذنيه ، أي جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما ويتصّبها ليسمع جيداً ما يقول الخليفة ، ثم لحن الخليفة لحنه أخرى ، فهب الأعرابي واقفاً ، ثم لحن الثالثة فقال الأعرابي : أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وفلتر . وكأنه يريد أن يقول : وأنت لا تستحق أن تكون في هذه المكانة .

وعندما تأل آية في الكتاب الذي يتحلى الفصحاء وفيها كسر في الإعراب ، كان عل أهل الفصاحة أن يقولوا : كيف يقول محمد إنه يتحلى بالفصاحة ولم يستقم له الإعراب ؛ لكن أحداً لم يقلها ، مما يدل عل أنهم تنهوا إلى السرف في كسر الإعراب الذي يلتفت به الحق كل نفس إلى استحضار الوعي بهذه القضية التي يجب أن يقف الذهن عندها : « والمقيمون الصلاة » .

لماذا ؟ لأن الصلاة تظم وتشمل العباد الأساسي في أركان الإسلام ، لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف . فالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفي أن يقولها المسلم مرة واحدة في العمر ، والصوم شهر في العام وقد لا يصوم الإنسان ويأخذ برخص الإفطار إن كانت له من واقع حياته أسباب للأخذ برخص الإفطار . والزكاة يؤديها المرء كل عام أو كل زراعة إن كان لديه وعاء للزكاة . والحج قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه . وتبقى الصلاة كركن أساسي للدين . ولذلك نجد هذا القول الكريم :

﴿ مَا مَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا آتَيْنَاكَ مِنَ الْمُحَلِّلِينَ ۚ ﴾

(سورة النحل)

وأركان الإسلام - كما نعلم - خمسة وهي واضحة ، ومن الجائز ألا يستطيع المسلم إقامتها كلها بل يقيم فقط ركنين اثنين ، كالشهادة وإقامة الصلاة . وحين يقول الحق : « والمقيمون الصلاة » . يلتفت كل مؤمن إلى استمرارية الودادة مع الله ؛ فهم قد يؤثرون الله شهراً في السنة بالصيام ، أو يؤثرون إلهاء الزكاة كلما جاءهم عطائه من أرض أو من ملك ، أو يؤثرون الله فقط إن استطاعوا الذهاب إلى الحج . وبالصلاة يؤدّ المؤمن ربّه كسل يوم خمس مرات ، هي - إذن - إعلان دائم للولاء

لقد قلنا : إن الصلاة جمعت كل أركان الدين ، ففيها نقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ، ونعلم أننا نذكرى بالله ، والمال فرع العمل ، والعمل يحتاج إلى وقت ، والإنسان حين يصلّي يُزكى بالوقت ، والإنسان حين يصلّ يصوم عن كل المحللات له ، ففي الصلاة صيام ، ويستقبل المسلم البيت الحرام في كل صلاة فكانه في حج .

إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيم الصلاة » إنما جاء ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة . ولذلك يقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح . فهي منصوبة على الاختصاص ويخص به الحق المقيم الصلاة ، لأن إقامة الصلاة فيها دوام إعلان الولاء لله . ولا ينقطع هذا الولاء في أي حال من أحوال المسلم ولا في أي زمن من أزمان المسلم مادام فيه عقل .

ويقول الحق من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » كأن كل الأعمال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإيمان بالله . والإيمان - كما نعلم - بين قوسين : القوس الأول : أن يؤمن الإنسان بقيمة الإيمان وهو الإيمان بالله . والقوس الثاني : أن يؤمن الإنسان بالنهاية التي نصير إليها وهي اليوم الآخر . ويقول سبحانه جزاء هؤلاء : « أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً » هو أجر عظيم ، لأن كل واحد منهم قد شذ عن جماعته من بقية أهل الكتاب ووقف الموقف المناهض والرافض المتمرد على تدليس غيره ، ولأنه فعل ذلك ليبيّن صدق القرآن في أن الإحلام بالرسول قد سبق وجاء في التوراة .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

مِنْ قَبْلِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِتْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ

يُؤْتِسُّ وَهَرُونَ وَسَلِيمٌ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ

زَبُورًا ﴿١١٣﴾

ونعلم أن الحق حينما يتكلم ، يأتي بضمير التكلم . وضمير التكلم له ثلاثة أوجه ، فهو يقول مرة : « إنا » ومرة ثانية : « إني » وثالثة يخاطب خلقه بقوله : « نحن » . وهنا يقول : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا » . ونشاهد في موقع آخر من القرآن الكريم قوله الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾

(من الآية ١٤ سورة طه)

وفي موضع ثالث يقول :

﴿ إِنَّا نَحْنُ رَبُّكَ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَنَظِيرُونَ ﴾ ﴿١﴾

(سورة الحجر)

لأن الذكر يحتاج إلى صفات كثيرة ومتنوعة تتكاتف لتزيل الذكر وحفظه . وحين يخاطب الله خلقه يخاطبهم بما يُجمل مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه . والكون الذي نعيش فيه يمتلئ بالكائنات التي تخدم الإنسان ، وهذه الكائنات قد احتاجت إلى الكثير لتتميم للإنسان الكون قبل أن يوجد الإنسان ، وذلك حتى يأتي إلى الكون ليجد نعم الله له ، فالإنسان هو الذي طرأ على كون الله .

هذا الكون الذي صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإهداده ، احتاج إلى علم عن الأشياء ، وإلى حكمة لوضع كل شيء في مكانه ، ولقدرة تبرزه ، وإلى غنى بجزائره حتى يفيض على هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع الآخر ، وصاحة يكون العمل مُتطلباً لمجالات صفات متعددة من صفات الحق ، يقول سبحانه : « إنا » أو « نحن » . وعندما يأتي الحديث عن ذات الحق سبحانه وتعالى يقول : « إني أنا الله » . ولا تأتي في هذه الحالة « إنا » ولا تأتي « نحن » .

والحق هنا يقول : « إنا أوحينا إليك » أي أنه أوحى بمنهج ليصير الإنسان مبدأ في

الكون ، يصون نفسه والكون معاً ، وصيانة الكائن والكون تقتضي علماً وحكمة وقدرة ورحمة ؛ لذلك فالوحي يحتاج إلى صفات كثيرة متآزرة صنعت الكون . ورحمة من الله يخلقه أن جعل لهم مدخلاً فيقول على سبيل المثال :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الطور)

هو الذي أنزل من السماء ماء ، وليس لأحد من خلقه أي دخل في هذا ؛ لأن الماء إنما يتخردون أن يدري الإنسان ، ولم يعرف ذلك إلا منذ قرون قليلة . وحرفنا كيف يتكون السحاب من البخار ، ثم ينزل المطر من بعد ذلك . إذن لا دخل للإنسان بهذا الأمر ؛ لذلك يقول الحق : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » . ويأتى من بعد ذلك إنصاف الحق للخلق ، فيقول : « فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » . ولم يقل : « فأخرجت » . بل أنصف الحق خلقه وهم المتحركون في نعمه بالعقول التي خلقها لهم ، فسبحانه يقدّر عمل الخلق من حرث وبلر وري وذلك حتى يخرج الثمر .

إذن الأسلوب القرآني حين يأتي بـ « إن » يشير إلى وحدة الذات ، وحين يأتي بـ « أنا » يشير إلى تجمع صفات الكمال ؛ لأن كل فعل من أفعال الله يقتضي حشداً من الصفات علماً وإرادة وقدرة وحكمة وقبضاً ووسطاً وإعزازاً وإذلالاً وقهارية ورحمانية ؛ لذلك لا بد من ضمير التعظيم الذي يقول فيه التحويليون : « نحن » و « نا » للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الأمر هنا حشد صفات تتطلبها إيجاد الكون والفهم على أمر الكون . ولذلك نجد بعض المؤلفين الذي لمحو جلال الله في ذاته وجهله في صفاته يقولون :

فسبحان رب فوق كل مظنة . * . تعالى جلالاً أن يحاط بهداته
إذا قال « إن » ذاك وحدة قدسه . * . وإن قال « أنا » ذاك حشد صفاته

وعندما ننظر إلى هذه المسألة ، نجد أن الحق سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلمهم يعرفونه ، فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء . وحين يتعرض سبحانه لأمر يكون له فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل ، فهو يأتي بنون التعظيم لأنه سبحانه - هو الذي أمدهم بهذه القدرات .

وحين أوجد الحق خلقه من عدم ، جعل الخلق من خلقه إيجاداً ؛ ولكن هناك فرق بين إيجاد المادة ، وإيجاد ما يتركب من المادة . فقد خلق سبحانه كل شيء من عدم ، ولكن جعل لخلق أن يخلقوا أشياء لكن ليست من عدم . وما ضمن سبحانه وتعالى عليهم بأن يذكروهم بلفظ الخلق فقال :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المزنون)

فكانه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقون ، لكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا من عدم محض ، وإنما كونوا مركباً من موجود في مولده . فأنزلوا من مواد خلقها الله فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذي صنع كوب الماء لم ينشأ الكوب من عدم محض وإن كانت « الكلية » في الكوب غير موجودة فجزئيات إيجاد الكوب موجودة ، فالرمل موجود في بيئات متعددة ، وموجود أيضاً ما يصهر الرمل ، والعقل الذي يأخذ تلك العناصر ، والفكر الذي يصنع من الرمل معينة ، ومصمم الآلات التي تصنع هذا الكوب موجود . إذن فقد أوجد الإنسان كوباً من جزئيات موجودة . فالفارق - إذن - بين خلق الله وخلق خلق الله ؛ أن الله خلق من عدم محض ، لذلك وصف ذاته بقوله : (فتبارك الله أحسن الخالقين) .

فإنتم أيها البشر إنما تخلقون من مخلوقات الله ولم تخلقوا من غير مخلوق لله ؛ فهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . وكما أنصف الحق خلقه بأن نسب لهم خلقاً ، فلا بد من أن يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين . وأيضاً إن خلق الخلق - كما قلنا وأنا لا أزال أكررها لتستقر ثابتة في الأذهان - يحمد الشيء على ما أوجده عليه ، فيخلقون الكوب ليظل كوباً في حجمه وشكله ولونه ، ولكنهم لم يخلقوا كوباً ذكراً وكوباً أنثى ليجمعهما معا وينشأ أكواباً صغيرة تنمو وتكبر ، ولكن الله ينفخ بسر الحياة في كل شيء فيوجده ، لذلك هو أحسن الخالقين .

ولونظرت إلى كل شيء في الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة ، فلونظرت إلى ذات نفسك ، لوجدت لك وسائل إدراك . لوجدت لك سمعاً ، ولوجدت لك عيناً ، ولوجدت لك أنفاً ولساناً وذوقاً ، ولكن لبعض الآلات تحكم في اختيارك ، فأنت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت

ألا تسمع ، أنتستطيع أن تجعل في أذنك آلة تقول « لا أسمع » ؟ وأنت تفتح فمك لتأكل وتتذوق ، ولكن أنت لا تفتح أنفك لتشم . أنت تمد يدك لتلمس . وقل لي بالله أى انفعال لك أن لودت أن تضحك ؟ ما الآلة التي في بدنك تحركها لتضحك ؟ أنت لا تعرف شيئاً إلا سبباً مثيراً يضحك ، لكنك لا تعرف ما هي الآلات التي تعمل في جسمك لتضحك . وكذلك حينما تبكي ما هي الآلات التي تعمل في ذاتك لتجعلك باكياً ؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحك والابكاء مع الإيجاد بالحياة ، والعلم بالموت جعل ذلك له سبحانه وتعالى .

﴿وَأَنذَرُ هَوَآمَّكُمْ وَأَبْصَرُ﴾ وَأَنذَرُ هَوَآمَّكُمْ وَأَحْيَ ﴿١١﴾

(سورة النجم)

جعل الحق في ذاتك الإنسانية أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأى شيء تفعل ولا بأى شيء تفعل . والأذن ليس لها ما يسمعها عن السمع ، لذلك لا يأمرك الحق بالآ تسمع أى شيء ، ولكن الأثر الصالح يأمر : (لا تسمع إلى القيلة) .

لم يقل الأثر الصالح « لا تسمع إلى قيلة » لأن الإنسان لا يستطيع أن يصم أذنيه عما يدور حوله ، لكنه يستطيع ألا يتسمع بالآ يلقى بأذنيه إلى ما يقال . إذن فقد جعل الحق التكليف في مقدور اختيارات المسلم ولذلك قال :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

واستخدم هنا كلمة « رأيت » لأن المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذنيه حتى لا يسمع حديث الذين يخوضون في آيات الله ، لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك أن يسيروا بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضح لنا ما خفى عنا ، وكل شيء في الكون وإن كان ظاهره أنه « يفعل » ، لكنه في الحقيقة هو مقهور لما يفعل لمرادات الله بأمر الله . ولذلك يقول العارفون بالله : من جهل إحسانه إليك أن فعل ونسب إليك .

فسبحانه وتعالى الذي يفعل كل شيء ، وليس على الإنسان إلا توجيه الآلة

القاعدة . ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا يمكنه أن يعطى قوته للضعيف ، فلا أحد منا يقول للضعيف : خذ قدراً من قوتي لتساعدك على التحمل ، بينما يوضح الله للضعيف عملياً : تعالى إلى أعطك من مطلق قدرتي قدراً من القوة لتعمل .

إذن القوة في المخلوق لا يعطيها أبداً لخلقه ، بل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً ، فيأتي آخر قوياً ليحمله عنه ، والقوى بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف ، لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته إلى ذات الضعيف ليحمل الشيء الثقيل .

والله لا يعدى أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطى قوة إلى كل ضعيف يلجأ إليه وإلى كل قوى أيضاً . وسبحانه يتفضل بالغنى والسعة لكل غنى وفقير وبرحمته إلى كل رحيم ، وبقدرته لكل قادر ، وبحكمته لكل حكيم . إذن فكل هذه مستمدات من الحق سبحانه وتعالى . هذا هو كلامنا في «إنا» .

وحين يتكلم الحق قائلاً : «أوحينا» فهو سبحانه يأتي بصيغة الجمع . وما الوحي ؟ قال العلماء الروحي : إعلام بخفاء ، لأن وسائل الإعلام شتى ، وسائل الإعلام هي التي تنقل قولاً بقوله المبلغ فيعلم السامع ، أو هو إشارة يشربها فيفهم معناها الرائي . وهذه إعلانات ليست بخفاء . بل بوضوح . وعندما يقول : «أوحينا» فهو يعني أنه قد أعلم ، ولكن بطريقة خفية . ونحن نطلق كلمة «وحي» يكون لها معانٍ شتى ، فكل إعلام بخفاء وحي . لكن من الذي أوحى في خفاء ؟ ومن الذي أوحى إليه في خفاء ؟ وما الذي أوحى به في خفاء ؟ نجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في أجناس الوجود ، وقال عن الأرض وهي الجهاد :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا هِيَ ۚ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَسْبَارَهَا ۖ بِإِذْنِ رَبِّكَ لَوْحِنَهَا ۖ﴾

(سورة الزلزلة)

أي أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة ، فتحدث عندئذ

- والله المثل الأعلى - نحن نقدر العمر الافتراضي لما نصنع لينتهي في وقت محدد . إذن فقد أوحى الله للجihad وهي الأرض .

ويترك لنا سبحانه في صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صنعة الخالق ، فعندما يريد الإنسان أن يستيقظ في الثالثة صباحاً ، وهو وقت لم يعتد فيه هذا الإنسان على الاستيقاظ ، فهو بضبط المنبه لهصدر عنه الجرس في الوقت المحدد ، كأن الإنسان بهذا الفعل قد أوحى للمنبه ، كذلك الحق صنع الأرض وأوحى لها : في الوقت المحدد مستفجرين بحكم تكويني لك . ويوحى الحق إلى جنس الحيوان :

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ أَبْجَلٍ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾﴾

(سورة النحل)

هذا إعلام بخفاء من الله للنحل . فقد جعل الله في تكوينها الغريزي ما يؤدي إلى ذلك . وهناك فرق بين التكوين الغريزي والتكوين الاختياري ؛ فالتكوين الغريزي يسير بنظام آلي لا يعدل عنه ، أما التكوين الاختياري فيصح أن يعدل عنه .

ومثال آخر على الآلية نجد الحاسب الآلي المسمى العقل الإلكتروني ويقوم الإنسان بتخزين المعلومات فيه . وهذا الحاسب الآلي لا يستطيع أن يقول لواقع المعلومات فيه : لا تقل هذه الحقيقة ، ولا يستطيع أن يمنع عن إعطاء ما فيه لمن يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعتها . فلا اختيار للحاسب الآلي .

ويختلف الوضع في العقل البشري الذي يتميز بالقدرة على انتقاء المعلومات ويعرف كيف يدلي بهذه المعلومات حسب المواقف المختلفة ، ويتحكم بوعى فيها يجب أن يُستر وفيها لا يجب ستره ، بل إن العقل البشري قد يكذب ويلون المعلومات . وهو قادر على تغيير الحقائق والتحكم فيها ، بينما الحاسب الآلي المسمى بعقل الإلكتروني لا يقدر على ذلك ؛ لأنه يدلي بالمعلومات حسب ما تم « برمجته » به وتخزينه ووضعه فيه ، وهكذا يرتقى الإنسان في الفكر .

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق ، أعطى لكل كائن الغرائز التكوينية التي

تناسبه ، أعطى الإنسان القدرة على الاختيار بين البديلات ، أما بقية الكائنات فقد أخذت حكم الغريزة . والكائن الذى يسير بحكم الغريزة لا اختيار له ، ولذلك تسير كل أموره مستقيمة بتمامها ثابت .

ونرى هذا الأمر بوضوح فى حكم قهر السموات والأرض والكواكب التى لا اختيار لها ، فهى تسير حسب القوانين التى وضعها الله لها ، وكذلك النبات . فالإنسان قد يزرع شجرة فتثمر بالتسخير الغرسى الذى وضعه الله فيها ، وتعتمد الشجيرات من الجنود فى باطن الأرض ، لئلا تنمو - بتسخير الله لها - بعض العناصر المحددة فى التربة ، ويستفاد نبات ما بمادة معينة قد لا تصلح لنبات آخر .

ويأتى علماء النبات ليعملوا فى حقل دراسات نمو النباتات ، وقد يكون بعضهم ضعيف الإيمان بالله ، لو أن قدرات الخالق لا توجد فى بذرة شعوره دائماً . فيقول : إن النبات يتغذى حسب خاصية الأنابيب الشعرية . وخاصية الأنابيب الشعرية - كما نعرفها - هى صفوف السائل إلى الأنابيب التى تكون الواحدة منها لا يزيد قطرها واتساعها على قطر الشعرة . ويصعد فيها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . وكل سائل فى أى إناء إنما يأخذ استطرافاً واحداً . وعندما نضع الأنابيب الشعرية فى قلب هذا الإناء ، فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فوق مستوى الإناء ، لأن الضغط الجوى داخل الأنابيب يختلف بالنسبة لحجم المياه عنها فى داخل الإناء . وظن العلماء أن النبات يتغذى بهذه الطريقة .

ونقول هؤلاء : كيف هذا والنبات يحتل عناصر معينة من السائل ، بينما الأنابيب الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟ إنك أيها العالم الذى خاب الله عن بذرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك ، ولا تلقت إلى حقيقة واضحة وهى أن النبات يتغذى بالتسخير الربانى الخاص بعضاً من العناصر الموجودة فى التربة ، لا بخاصية الأنابيب الشعرية .

وصدق القول الحق :

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾

(سورة الأعل)

فسبحانه الذى قدر فهلى كل شىء إلى احتياجه . ويقول الحق أيضاً :

﴿ نَسِيَ رَمَادٌ وَاحِدٌ وَنَفِضٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(من الآية ٤ سورة الرعد)

إذن فسبحانه يوحى لكل نبات بخاصية تكوين غريزي تختلف عن النبات الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب ، بجانب شجرة الرمان ، فنجد الفلفل يفرج وله مذاق حريف ، والقصب له مذاق حلو ، والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة ، إنه يختلف عن القصب وعن الفلفل ، وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إنما حدث بظاهرة الانتخاب الطبيعى . ونقول : لماذا لا نقول الانتخاب الإلهى ونستريح ؟

إذن قاله وحى هو إعلام بخفاء . وقد يكون مطموراً فى تكوين الشىء بحيث إذا جاء وقته يتفعل ، تماماً مثلما يلقى جرس المنبه فى الميعاد المحدد . والوحى إلى الحيوان يتحدد فى قوله الحق :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرِشُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

(سورة النحل)

ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حياته لدراسة النحل فى أطواره وأصنافه وأجناسه وبيئاته ، قال : أول إنتاج للنحل كان فى الجبال وأقدم عسل وجد الإنسان للنحل كان فى الخلايا التى حتر عليها فى الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان النحل وعسله فى الشجر العالى الذى لا يملكه ، ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشون . ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل الثلاث التى جاءت بها القرآن . وفى كل وقت وزمان نجد عالماً من الكافرين يكتشف أشياء تؤيد وتؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . أما الوحى بالنسبة للإنسان فيأخذ أشكالاً أخرى ، يقول الحق :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾

(من الآية ٧ سورة القصص)

ولم يأت إلى أم موسى رسول يوحى إليها . لكن الأمر قد استقر في ذهنها . وقد تعب العلماء كثيراً ليفربوا معنى الوحي لأذهاننا ، فقالوا عنه : إنه عرفان بحده الإنسان في نفسه ولا يعرف مصدره . ومع هذا العرفان دليل أنه من الله . ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلاً . والذي يصدق على هذا هو أننا سمعنا قول الحق : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » .

وبالله عليكم ، اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك فألقيه في البحر ، هل تصدق الأم ذلك ؟ لا يمكن ، لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية مسلم بها ، فساعة دخل الإيماء من الله إلى قلبها ، أو الإعلام بخفاء إلى وجدانها آمنت به ، ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه ، بل يدخل إلى النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان بلا مناقشة . وألقت أم موسى بابنها بعد أن أرضعته . وأراد الله أن يطمئنها . فأوضح لها : أنا أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إلى الساحل . وأصدرت الأوامر ليلقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يقوم بيت فرعون بربيته .

وبعد ذلك هناك وحي للحواريين . يقول الله :

﴿ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا ءَامِنًا وَنَشْهَدُ بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ ﴾

(سورة المائدة)

وهناك وحي للملائكة كنقول الحق :

﴿ إِذْ يُرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَقِيْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَائِي فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

الوحي يتخلم ويشمل - إذن - كل أجناس الوجود بطريقة خفية عند عالم خفي

عنا ، وهم الملائكة ، وعالم ملحوظ لنا ولأمثالنا مثل الخواريق ، ومثل أم موسى .
وساعة بقول : «لوحينا ، ينبها إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور على الله ؛
ذلك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَیُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِیَجْعِلُوهُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴾

(من الآية ١٢١ سورة الانعام)

ويقول أيضاً عن الشياطين :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطَٰنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُتُوفَ الْقَوْلِ خُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ ۝۱۱۱ ﴾

(سورة الانعام)

إذن الوحي هو إعلام بخفاء ، وليس الأمر مقصوراً على الحق سبحانه وتعالى ،
بل يصح أن يكون الوحي من الله ، أو من الشياطين ، أو من جنود الشياطين .

وقد يكون الوحي إلى الجهاد وإلى الحيوان وإلى الملائكة وإلى الإنسان .

وعندما نحدد معنى الوحي فإننا نقول :

الوحي في اللغة إعلام بخفاء من أي - سواء أكان من الله أم من الشياطين - ولأي ما -
سواء للأرضي أو للحيوان أو للإنسان - وفي أي - سواء في خير أو شر - .

وكلمة «وحي» تصلح لأي معنى من هذه المعاني بحيث إذا أطلقت انصرفت
إليه . ولكن هي بالمعنى الشرعي لا تطلق إلا على الإعلام بخفاء من الله لرسوله ،
ومثل ذلك حدث لمعنى الصلاة ، فالصلاة معناها اللغوي الدعاء ، وهناك الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم ، والصلاة المكتوبة هي الأقوال والأفعال ، وأخذ

الشرع معنى الصلاة واصطلاح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنصرف إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختمة بالتسليم .

وفي هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدنا عمر - رضي الله عنه - وقد دخل عليه حذيفة فسأله : كيف أصبحت ؟ . أجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصل بغير وضوء وإلى في الأرض ما ليس الله في السماء . وغضب سيدنا عمر ، ولولا دخول سيدنا علي بن أبي طالب لكان لسيدنا عمر شأن آخر مع حذيفة .

وسأل علي عمر : ما يغضبك يا أمير المؤمنين ؟ . قال عمر : سألت حذيفة كيف أصبحت فقال كذا وكذا . فقال علي - كرم الله وجهه - : نعم يا أمير المؤمنين ، أصبح يحب الفتنة ، أي يحب ماله وولده ، فالحق قال : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، وهو يكره الموت والموت حق ومن فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهو يصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وله في الأرض زوجة وله ولد وهو ما ليس الله في السماء .

إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معنى مخصوص ، وكذلك الموت ، والصلاة . وضربت هذا المثل لافرق بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية .

ونوضح الفارق بين معنى الروحي الاصطلاحي والمعنى اللغوي ، المعنى اللغوي للوحي هو : إعلام بخفاء من أي لآي بأي . والوحي بمعنى الشرعي : إعلام بخفاء من الله لرسوله . وكل الألوان الأخرى من الوحي نأخذها بالمعنى اللغوي .

وقوله الحق هنا في الآية التي نحن بصددها : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ﴾ . وإنا أوحينا هنا قد جاءت للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله . ونعلم أن صفات الكمال للحق سبحانه وتعالى هي صفات الكمال المطلق . وكل الخلق مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يمكن لأحد أن يتصل اتصالاً مباشراً بالأعلى المطلق . ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك يأتي الحق بنورانيين من الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول لهذه المهمة .

إذن فالمسألة تمر بمراحل تصفية ، الأعلى يعطى للسلائكة ، والملائكة يعطون للمصطفى من الخلق ، والمصطفى مصنوع على عين الله ليتلقى الوحي ، ومن بعد ذلك يعطى الرسول لغيره من البشر . وكل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء . وعلى رغم تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة ، فحين يستقبل الرسول الوحي من ملك تحدث له هزة . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أول لقاء له مع الوحي :

(حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء قال : فأخذه فغطى حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء فأخذه فغطى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء فأخذه فغطى الثالثة ثم أرسلني . فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم)^(١) .

وكان جبينه يتعصد عرقاً ، ورجف فؤاده ودخل على زوجته خديجة بنت خويلد فقال : « زملون زملون » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وكان ذلك أمراً طبيعياً ، فهذا الملك جبريل متصل يشير هو محمد بن عبدالله ولا بد أن يحدث ذلك للرسول ، وذلك حتى يتكيف ليستقبل من الملك .

لكن أنقل هذه الرجفة المتعبة ؟ لا ، إن الوحي ينفتر لفترة وتذهب عنه متاعبه فيشتاق الرسول إليه ويصير قادراً على تحمل متاعبه ، مثل تفصد الجبين بالعرق ، ومثل النقل في الحركة حتى إذا جاءه الوحي وهو على ذابة فهي تنط وتتن ، وإن جاءه الوحي وهو جالس وفخذاه على فخذ واحد من الصحابة ، فيكاد ثقل الرسول يرض عظام الرجل ويكسرهما ، كل ذلك من المتاعب تحدث للرسول في أثناء الوحي ، لأن تغييراً كبيراً يحدث في بدنه صلى الله عليه وسلم ليتأكد أن الكلام الذي يتلقاه ليس كلاماً عادياً ، لكنه كلام قد جاء بإعجاز ، وأنه من عند الله .

(١) رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

لقد كان للوحي صلة كصلة الجرس . وكان هذا الصوت إعلان أن زمن وساعة الوحي قد جاءت فاستعد لها يا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية ، كان من رحمة الله به أن جعل الوحي يفتر عنه ، فيشتاق صلى الله عليه وسلم للوحي بسبب حلاوة ما أوحى إليه ، ويجعله هذا الشوق مستشرفاً للمتاعب . وعندما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصوصه : رب محمد ودعه وجفاء . ولم يتذكروا أن لمحمد رباً إلا في هذه المسألة بعد أن أهموه بالكذب ولم يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا يتناقض مع موقفهم السابق منه . وحين رأى الحق الإجهاد الحاصل لرسوله جعل الوحي يفتر ، حتى تبقى حلاوة ما يوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول الله إلى ما يوحى إليه .

إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا يشعر بوطأة الألم المادي البشري ، والإنسان منا حين يذهب إلى حبيب له يسير في الشوك والوحل ولا يبالي . إذن ففتر الوحي كان لتربية الشوق في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي ، وليتبه كل منا حين يقرأ قول الله سبحانه وتعالى :

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝﴾

(سورة الطهي)

أي إن ما سيأتي لك من بعد ذلك مهسر . ويقول الحق بعدها :

﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ رَوَّعْنَا عَنْكَ زِجْرَكَ ۝ أَلَمْ يَنْقُصْ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝﴾

(سورة الشرح)

وحين عرض الحق هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يلعنا : لا تظنوا أن رب محمد - كما يقولون - قد جفاء ، لا ، بل يحبه ليستقبل أكثر مما جاء من قبل ، فسنن الكون أمامكم ، لكن كفرهم أعمى أبصارهم وبصيرتهم ، ويقول سبحانه :

﴿وَالضُّحَىٰ ۝ وَالْأَبْلَىٰ ۝ إِذَا مَجَّىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝﴾

(سورة الضحى)

ومسبحاته يقسم بما شاء على ما شاء . والضحى هو ضحوة النهار وهي محل الحركة

والكدح والجهد واجد والتعب . والليل محل الراحة والسكون .

كان الحق يوضح : إنكم إن نظرتهم في آية الكون لوجدتم أن الله قد جعل الضحى للكدح والليل لنسكن فيه ، وفطور الوحي هو سكون ليعاود محمد نشاطه في حركة الوحي الجديدة ، هو الحق - سبحانه - يقسم : « والضحى . والليل إذا سجي . ما ودعك ربك وما قلى » أجمى الليل بعد النهار ضمن من الله على الناس بالنهار ؟ لا ، إنما الليل عطاء من الله ليكنوا وليستقبلوا النهار الجديد .

وانزل سبحانه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء : (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرننا الله جهرة) .

فيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إلى كما أوحى إلى الرسل السابقين ، فهل أنتم شككتهم في وحي الله لموسى ؟ أشككتهم في وحي الله لمن سبق موسى ؟ صحيح أنكم شككتهم في مسألة عيسى ، لكن لنضع الأمر الذي تكذبون فيه جانباً ولناخذ ما أنتم مصدقون به ، فيقول سبحانه : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » .

إذن فأنت يا محمد لست بدعاً في هذه المسألة : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وتمر العلماء على هذه المسألة مروراً سريعاً ، لكننا نقف عندها ونقول : قد يوحى هذا القول أن أول وحي كان لنوح . والحقيقة أن الوحي الأول كان لأدم من قبل « لكن هتاك فارق بين الوحي لأدم والوحي للأنبياء من بعده » .

ومثال ذلك نوح ، فنوح طرأ على أمته وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه الأمة مبشراً ونذيراً . أما آدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته ، لذلك لم يرسله الله بمعجزة ، فهو أب للجميع . والأبناء يقتلدون الآباء ، بل حتى أبناء الملاحدة يقتلدون آباءهم . وقد أوحى الله لأدم وقال له : (فلما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وإرسال الهدى لأدم هو مجيء الوحي إليه .

ولماذا جاء نوح في هذه الآية أولاً ؟ لأن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد

طراً على أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وأرسل الله نوحاً إلى الناس كافة ؛ لعموم الموضوع ، فلم يكن هناك من البشر غيرهم . لكنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة ؛ لأن الإسلام هو الدين الخاتم . وكان قوم محمد موجودين . وكذلك كان غيرهم موجوداً .

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا قال الحق : « والنبيين من بعده » أى من بعد نوح ؟ ، ولماذا قال : « وأوحينا إلى إبراهيم » وذكر أسماء الأنبياء من بعد إبراهيم ؟

يقول العلماء : هنا عطف خاص على عام لزيادة التثنية على شرف هؤلاء . « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » ، وكان الحق يقول : حين يسألك اليهود - يا محمد - أن تنزل عليهم كتاباً من السماء قل لهم : إن الله أوحى إلى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين ؛ فليست بدعاً من الرسل . وحتى لو أنزل إليهم محمد كتاباً في قرطاس ولمسه بأيديهم لقالوا : هذا سحر مبین ، كما قال :

﴿ وَلَوْ زَلَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

فالمتنكر يريد الإصرار على الإنكار فقط . وليست للمسألة جدلاً في حق وإنما هي لجاج في باطل .

ويتابع سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم : « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » وتلاحظ أنه جل وعلا ذكر الوحي عاماً ؛ لكنه حينما جاء لداود ذكر اسم كتابه « الزبور » ولم يأت في الآية بأسماء الكتب المنزلة على الرسل السابقين مثل نزول التوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى ؛ لأن ما جاء به داود في الزبور أمر نجمع عليه كل الشرائع ، وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد في الزبور أية أحكام .

وقد يقول قائل : إن عيسى أيضاً لم تنزل عليه أحكام في الإنجيل . ونقول : لأن الإنجيل يلتحم بالتوراة ، وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله وفيها الأحكام . ولذلك فمن عجب أمر أهل الكتاب من يهود ونصارى ، أنهم على رغم اختلافهم في قمة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى ، جاعوا آخر الأمر ليلتقوا ويسموا الكتابيين ، العهد القديم والعهد الجديد ، ويعتبروهما كتاباً واحداً يسمونه الكتاب المقدس .

وما معنى « الزبور » ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبَرَ البثر » ، فعندما يقوم الناس بحفر بئر ليأخذوا منها الماء ، يخافون أن ينهال التراب من جوانبها عليه فتطمس البئر ، لذلك يصنعون للجدران البئر بطانة من الحجارة ، وفي الموضع المسمى بـ « زَبَرَ البثر » يصنعون تلك البطانة من الأسمنت .

وكلمة « زَبَرَ البثر » تؤدي معنى كل عملية لإصلاح البئر ، ثم أخذ الناس هذه الكلمة في معاني مختلفة ، فسما العقل « زَبْرًا » لأنه يعقل الأمور . وإذا كان السيلج من الحجارة يعقل التراب عن البئر ومنعه ، فكذلك العقل يحصى الإنسان من الشطط وليضبط الإنسان حريته في إطار مسئوليته ليفكر ، ويعقل الغرائز عن الفكك بالإنسان إلى الشتات والضلال . وعطى الناس في بعض الأحيان في فهم معنى « العقل » ، ويظنون أن العقل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو مسئولية ، ونقول : افهموا أولاً معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ﴾

والرسل الذين ذكرهم الله في الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان